

# تین جنتی خصائل

سیدنا ابو ہریرہؓ ایک ارشادِ نبویؐ یوں بیان فرماتے ہیں:

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ حَاسِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى سَمَاءً يَأْسِيهَا ۖ وَادْخُلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ -  
تَعْطَى مِنْ حَرِّ مَاكَ - وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ وَتَصِلُ مِنْ قَطْعِكَ (رواد الطبرانی فی الاوسط و  
الحاکم فی المستدرک)

جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں اس کے حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمادے گا، اور  
اپنی رحمت سے اسے داخل بہشت کرے گا: (۱) جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کر دے - (۲) جو تم پر  
زیادتی کرے اس سے درگزر کر دے (۳) جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر دے۔

دیکھنے میں تو یہ باتیں بڑی معمولی سی باتیں ہیں لیکن ذرا ڈوب کر دیکھیے تو اخلاقی قدروں کا پورا پورا  
سمندر اس کوڑے میں بند نظر آئے گا۔ کسی کو کچھ عطا کرنا یا دینا تو ایک ایسی بات ہے جو سبھی کر لیتے  
ہیں۔ کبھی خوشی سے اور کبھی ناگواری سے، کبھی خوف سے اور کبھی کسی غرض سے۔ مثلاً:  
۱۔ ہم بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون کے بل اس خوف سے ادا کرتے ہیں کہ اگر دیکھا تو کنکشن کاٹ  
دیا جائے گا اور ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔

۲۔ انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں کوتاہی سے جرمانے، قید اور نسلابی  
وغیرہ کا خطرہ سامنے آ جاتا ہے۔

۳۔ ہم کئی جگہ تحائف دے دیا بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس ہدایا و  
تحائف آتے رہتے ہیں۔

۴۔ بعض جگہ ہم اس لیے تحائف پیش کرتے ہیں کہ کوئی جائز کام نہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

۵۔ بعضوں کو ہم اس لیے بھی کوئی "نذرانہ" پیش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ناجائز کام لینا مطلوب  
ہوتا ہے مثلاً حق کسی اور کا ہے اور قابض ہم ہونا چاہتے ہیں۔

یہ ساری قسمیں ”دینے“ ہی کی ہیں لیکن اعلیٰ اخلاقی قدروں سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ بعض عطائیں تو ایسی ہیں جو اخلاقی پستی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے آگے چلیے تو ایک قسم کے کی اور بھی ہے جو یا تو شرما شرمی ہوتی ہے یا ایک عام روش کے مطابق ہوتی ہے یا چٹھم موئے سائل کی بلا ٹالنا مقصود ہوتا ہے۔ جذبہ رحم دلی یا ہمدردی کا تقاضا ہوتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ”حصول ثواب“ کا ایک مبہم سا تصور کارفرما ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی سائل کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تو وہاں انہی مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات ہوتی ہے بہر کیف ایسے موقع پر وہ صورت نہیں ہوتی جو مسلمانوں میں مذکور ہوتی ہے یعنی: اھل جنت اعلیٰ احسان الا احسان دلی توقع نہیں ہوتی۔

دوسرے لفظوں میں یوں کیے کہ کبھی تو یہ اعطاء و اهداء (تحفہ دینا) دونوں طرف سے ہوتا اور کبھی ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی قابل ستائش ہیں۔ اول الذکر یعنی دو طرفہ اهداء کو تھادی کہتے ہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور اس کی بصلحتوں کو بھی بتا دیا ہے۔ مثلاً:

تھا دوا تھا ہوا۔ (ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو اس سے یا ہی محبت قائم رہے گی۔)  
(ابن عساکر و ابویعلیٰ عن ابی ہریرہ)

تھا دوا الطعام بینکم فان ذلک توسعة فی اذناکم۔ ہدایا کا مبادلہ کرو۔ اس سے بھڑکی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ (ابن عدی فی الکامل عن ابن عباس)  
تھا دوا ان الہدیۃ تذهب وحق الصدق۔ ہدیوں کا تبادلہ کیا کرو۔ ہدیہ پہننے کی کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ (ترمذی و مسند احمد عن ابی ہریرہ)

ہا بیک طرفہ عطیہ و ہدیہ، تو اس کا مقام نیت کے مطابق متعین ہوگا۔ اگر لوجہ اللہ ہے تو یہ بڑی اعلیٰ قدر ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کریم نے الی الفاظ میں کیا ہے:

انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکوۃ (سورہ دہر)

ہم جو مسکین، یتیم یا قیدی کو کھلاتے ہیں تو یہ صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے ہم اس کا کوئی معاوضہ تو کیا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔

مختصر یہ کہ دو طرفہ اور ایک طرفہ دونوں طرح کے اعطاء قابلِ ستائش ہیں۔ اول الذکر سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کے غبار و کدورت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ثانی الذکر میں اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہاں بخشش کرنا ہے جہاں سے جوابِ بخشش کی نہ کوئی توقع ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے۔

لیکن تمام قسموں کے اعطاء و اہدار سے اعلیٰ اور برتر قسم کا اعطاء وہ ہے جس کا بیان نیرکشت حدیث میں ہے۔ ذرا سوچیے! کتنی بڑی اخلاقی قدر ہے کہ ایک شخص کسی موقع پر آپ کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی۔ آپ کو آپ کا حق دے سکتا تھا مگر نہیں دیا۔ آپ ضرورت مند تھے اور وہ اس پوزیشن میں تھا کہ آپ کو اگر کچھ دے مگر جان بوجھ کر کترا گیا اور جو دے سکتا تھا وہ بھی روک لیا۔ فرمائیے ایسے بے مروت شخص کی طرف سے آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ اور حیب وہ دوسرے موقع پر ضرورت مند ہو جائے اور آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کی ضرورت کو رفع کر سکیں تو اس وقت آپ کے جذبہ انتقام کا کیا تقاضا ہوگا؟ لیکن آپ اس کے سابق تنگ دلائے برادر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے جذبہ انتقام کو کچل دیتے ہیں، اپنے نفس کو دبا دیتے ہیں اور کھلی باتیں کو بھلا کر اسے دیتے ہیں جس نے آپ کو نہیں دیا تھا، اس کی مدد کرتے ہیں جو آپ کی مدد سے کترا گیا تھا، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں جس نے آپ کی ضرورت کے وقت اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ یہ کتنی عالی ظرفی اور کیسی وسیع القلبی ہے اور اخلاقی نقطہ نظر سے کتنا اونچا مقام ہے۔ کسی سائل یا حاجت مند کو دینا اتنی بڑی بات نہیں۔ اُسے دینا البتہ کمال ہے جس نے بوقتِ ضرورت آپ سے ہاتھ روک لیا تھا۔ جو آپ کو دے سکتا تھا مگر نہیں دیا۔ اسی صورت حال کا زیرِ نظر ارشادِ نبویؐ میں ذکر ہے۔ نعطی من حر ملک۔

اس کے بعد دوسری اخلاقی قدر کا ذکر ہے۔ یعنی وتغفو عن ظلمک۔ جس نے تم پر زیادتی کی، اس سے درگزر کرو۔ یہاں بھی ایک خاص نوع کی درگزر کا ذکر ہے۔ جب کوئی ظالم کسی پر زیادتی کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے زبردست و تجوی تو مظلوم کو درگزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ مجبوری کی درگزر ہوتی اور وہ مظلوم درگزر نہ بھی کرے تو اس سے ظالم کا کیا بگاڑتا، مظلوم ہی اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے۔ اندر سے کڑھتا رہتا ہے۔ انتقامی جذبات اور غصہ اندر ہی اندر

بندش پالتے رہتے ہیں۔ مظلوم ہی کا خون کھولتا رہتا ہے اور مظلوم ہی کا اس سے جسمانی اور اخلاقی نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ مظلوم اس ظالم کے ظلم سے درگزر کرے تو اس مظلوم کا دل اور سینہ صاف ہو جائے گا اور یہ بجائے خود ایک بڑا فائدہ ہے لیکن یہ درگزر ایک مجبوری کی درگزر ہے۔ وہ درگزر نہ کرے گا تو اذیت کیا کرے گا اور وہ ظالم کا کیا بکاٹ لے گا؟ یہ درگزر تو اپنے فائدے کے لیے ہے کہ اپنا سینہ صاف ہو جائے گا اور اپنا خون بے کار کھولنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ کوئی بڑی اعلیٰ ظرفی نہیں بلکہ ایک معمولی سی اخلاقی قدر ہے۔

لیکن یہی درگزر بڑی اعلیٰ اخلاقی قدر اس وقت بن جاتی ہے جب ایک طرف ظالم کمزور پڑ جاتا ہے اور دوسری طرف مظلوم اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو ظالم سے اپنا پورا انتقام لے لے۔ ظالم بے بس اور مظلوم صاحب اقتدار ہوتا ہے اور اسے بدلہ چکانے کی پوری قدرت ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر وہ مظلوم اپنے ظالم سے درگزر کرتا ہے تو یہ وہ اعلیٰ قدر ہوتی ہے جو بغیر صلہ کو حاصل ہوتی ہے یا ان کے سچے پیروں کو۔ اسی عفو و درگزر کا زیر نظر حدیث نبوی میں ذکر ہے۔

اس کے بعد تیسری چیز کا ذکر یوں ہے: **وَتَهْل من قَطْعك جو تم سے کٹے تم اس سے جڑ جاؤ۔**

یہاں اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رھ کر رہو۔ لیکن اگر اسے عام رکھا جائے تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو جائے گا اور یہ محدود رحمی برادری میں بند ہونے کی بجائے وسیع انسانی برادری پر پھیل جائے گا۔

ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنے والی شے محض قرابت اور خاندانی برادری ہی نہیں اور کبھی بہت سے عوامل ہیں۔ ہم عمری، ہم ذاتی، ہم مذہبی، ہم پیشگی، ہم وطنی، ہم زبانی، ہم مہلکی، ہم سبقی، غرض بہترے عوامل ہیں جو انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتے ہیں۔ اور جہاں وہ انسان جوڑتے ہیں وہاں کسی ناخوشگوار بات سے الگ بھی ہوتے ہیں، اس جدائی میں جو یا بھی قطع تعلق ہوتا ہے وہ کبھی تو دونوں طرف سے ہوتا ہے اور کبھی ایک طرف ہوتا ہے یعنی ایک فریق ترک تعلق کر لیتا ہے لیکن دوسرے فریق کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ وہ اس

قطع تعلق کو مجبوراً اس لیے گوارا کرتا ہے کہ پہلا فریق قطع تعلق کر چکا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر دوسرا فریق پہلے فریق (یعنی قطع تعلق کرنے والے) سے کوئی قطع تعلق نہیں کرتا اور وہ انسانی فرائض پورے کرتا رہتا ہے جو پہلے بھی پورا کرتا رہتا تھا تو یہ ایک ایسا خلقِ عظیم، فراخ دلا، عالی ظرفی اور ادب سزا کرنا ہوگا جو مستحقینِ بہشت ہی کا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں انتہائی نرمی اور آسانی کا سلوک فرمائے تو یہ عین تقاضائے رحمت ہی ہوگا۔ یہ تینوں خصائل محمودہ اخلاقی اقدار اور فضائل کے وہ بلند مقام ہیں جو بے شمار فی کزوریوں کو طعناں لیتے ہیں اور بشری لغزشوں کے حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمادیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔

یہاں ایک لفظ اس ارشادِ نبویؐ میں خاص طور پر مستحقِ غور ہے اور وہ ہے برحمتہ کا لفظ۔ یہ ایک لفظ اس غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے جو نیک عمل کے بعض دفعہ پیدا ہو جا یا کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی نیک کرتا ہے تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کی بخشش ہوتی تو فیق کے فیض کرتا ہے اس لیے ہر وقت اسے اپنی گردن شکر خدا کے آگے جھکائے رکھنا چاہیے۔ وہ کسی عمل ہی کو بہانہ بنا کر جنت میں جگہ دیتا ہے :

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا، نمی جوید

اس لیے کبھی یہ وہم بھی نہ لانا چاہیے کہ ہم عمل کی وجہ سے جنت کے قانونی حقدار ہو جاتے ہیں۔ عمل کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی۔ صرف رحمتِ خداوندی کی وجہ سے نجات ہوتی ہے۔ اگر نیک عمل بخشش کا ذریعہ ہے تو وہ نیک عمل بھی تو خدا کی رحمت و توفیق ہی کا نتیجہ ہے۔ عام انسانی زندگی میں حسب مراتب نیک عمل اتنے نہیں ہوتے جتنے بڑے عمل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جو وہ ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے چشم پوشی اور درگزر فرماتا ہے ورنہ اگر وہ خرد گیری پر آئے تو از روئے قرآن روئے زمین پر ایک متنفس بھی ہلاکت سے نہ بچ سکے۔ اس لیے اپنے کسی عمل پر غور کرنا شیطنستِ محض ہے :

زاہد شدہ بر بندگی خود متکبر مایتم و نظر بر کرم بندہ نواز سے